

تذکرہ قرآن

۷۷

المُرسلت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ اپنے عمود، تمہید اور طرز استدلال کے اعتبار سے چھٹے گروپ کی سورہ ذاریات سے اور اپنے اسلوب بیان اور مزاج میں سورہ رحمان سے مشابہ ہے۔ سورہ ذاریات میں، بطریق قسم، ہواؤں کے عجائب تصرفات سے عذاب اور قیامت پر استدلال کیا گیا ہے اور عمود اس کا اَنَّمَا تُوَعَّدُونَ لَصَادِقٌ لِّلَّذِينَ الْبَاطِلُ يُوَاقِعُ ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں بھی ہواؤں کے عجائب تصرفات کی بطور شہادت قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اَنَّمَا تُوَعَّدُونَ لَوَاقِعٌ (بے شک، جس چیز کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ایک امر شدنی ہے)۔

مزاج اور اسلوب کلام میں سورہ رحمان سے اس کی مشابہت یوں ہے کہ جس طرح وہ ترجیع والی سورتوں میں سے ہے، آیت فَبَايَ الْاَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ اس میں بار بار آئی ہے، اسی طرح اس سورہ میں آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ دس بار آئی ہے۔ ترجیع والی سورتوں کے باب میں، یہ اصولی حقیقت سورہ رحمان کی تفسیر میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان میں خطاب بالعموم ان ضدی اور مٹ دھرم لوگوں سے ہے جو ایک واضح حقیقت کو محض مکابرت اور انانیت کی بنا پر، جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کان اور آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ متکلم صرف اپنے دلائل بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر دلی کے بعد بطور تنبیہ ان کے جرم اور انجام سے ان کو آگاہ بھی کرتا رہے۔ مخاطب کے اس مزاج کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے تو جس طرح مریض کے مزاج سے ناواقف معالج کی دوا بے اثر رہ جاتی ہے اسی طرح مخاطب کے مزاج سے نا آشنا متکلم کا کلام بھی بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے۔ مخاطبوں کے مزاج کا اختلاف ایک امر فطری ہے اس وجہ سے اس کا لحاظ بلاغت کلام کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس نکتہ سے نا آشنا ہیں وہ قرآن کی اس نوع کی ترجیعات کو تکرار پر محمول کرتے ہیں حالانکہ کلام کے

مٹے جس عذاب کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جزاء و سزا ایک امر شدنی ہے۔

مٹے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔

اداشناس جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر ترجیع اپنے محل میں انگشتی پر نگینہ کا حسن رکھتی ہے۔
 سابق سورہ سے اس کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں استدلال کی اصل بنیاد نفس انسانی کی شہادت پر ہے۔ فطرت کے اندر خیر و شر کے درمیان امتیاز کی جو صلاحیت، ودیعت ہے اس کی اساس پر جزاء و سزا کو ثابت کر کے ایک روز جزا سے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو اس بدیہی حقیقت کو جھٹلائیں اور ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے جو اپنے باطن کی گواہی قبول کریں اور اپنی زندگیاں اس کے تقاضوں کے مطابق سنواریں۔ اس سورہ میں اصل استدلال آفاق کے آثار و شواہد سے ہے۔ کسی نفسی دلیل کا حوالہ ہے تو محض اشارۃً۔ گویا نوعیت استدلال دونوں میں الگ الگ ہے، موضوعات کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ مزاج میں یہ فرق بالکل واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ سابق میں بشارت کا پہلو نمایاں ہے اور اس میں انداز کا۔ اس کی سب سے بڑی شہادت اس کی ترجیع سے ملتی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے۔

(۷-۱) ہواؤں کے عجائب تصرفات کی شہادت اس بات پر کہ لوگوں کو جس عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کوئی آن ہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنی ہواؤں اور بادلوں ہی کے ذریعہ سے پھلی قوموں کو یہ کرشمہ دکھایا ہے اور جب چاہے گا قریش کو بھی یہ کرشمہ دکھا دے گا۔ اگر وہ سلامتی چاہتے ہیں تو خدا کی رحمت اور نعمت کے جو آثار ان کے آگے پیچھے موجود ہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ خود اپنے لیے اس کو دعوت دینے کی جسارت نہ کریں۔

(۸-۱۵) ہول قیامت کی اجمالی تصویر جس میں یہ دکھایا ہے کہ اس آسمان و زمین کی بڑی سے بڑی چیز بھی غیر فانی اور اٹل نہ سمجھو، نہ کوئی شے بذات خود قائم ہے نہ خود مختار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم اور اسی کے اذن سے حرکت و عمل کرتی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے سارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اسی دن رسولوں اور ان کی قوموں کے مقدمے کی رو بہ کار ہو جائے گی۔ یہ دن بڑا ہی اہم دن ہوگا۔ اسی دن فیصلہ ہوگا کہ رسولوں نے لوگوں کو کیا بتایا اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس دن ان لوگوں کی تباہی ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔

(۱۶-۱۹) قریش کے سامنے تاریخ ماضی کا درس سوائیہ صورت میں کر دیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا اور بعد میں آنے والی قوموں میں سے بھی جنہوں نے ان کی روش بدیہی تقلید

کی ہم نے ان کو بھی انہی کے چھپے چپتا کیا؛ اگر یہ واقعہ ہے اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آخر آج کے مجرموں کے معاملے میں ہماری یہ سنت متواتر کیوں بدل جائے گی۔

(۲۰-۲۴) انسان کے وجود اور اس کی خلقت کے مراحل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت، اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ جس سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ انسان کا اپنا وجود شاہد ہے کہ اس کے خالق کے لیے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ایسا ضرور ہو گا اور اس دن ان لوگوں کی خرابی ہے جو اس کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔

(۲۵-۲۸) جو جیتے ہیں اور جو مرتے ہیں وہ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی زمین پر جیتے اور مرتے ہیں۔ اسی کے اندر خدا نے ان کی پرورش کا سامان بھی مہیا کیا ہے۔ نہ خدا کے احاطہ قدرت سے کوئی باہر ہے نہ اس کی پرورش سے کوئی مستغنی۔ یہ صورتِ حال شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو ضرور جمع کرے گا۔ اس دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اس کی قدرت و ربوبیت کی شان نہیں پہچانی اور دنیا کی سرستیوں میں کھوٹے روزِ جزاء و سزا کو جھٹلاتے رہے۔

(۲۹-۳۴) اس عذاب کی تصویر جس سے ان مکذبین کو آخرت میں سابقہ پیش آنا ہے۔

(۳۵-۴۰) مکذبین کی بے بسی و بے کسی کی تصویر۔

(۴۱-۴۵) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی نائز المرامی کی تصویر۔

(۴۶-۵۰) قریش کے استکبار پران کو دھکی اور ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار۔

اللَّهَبِ ۝۳۱ اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝۳۲ كَاَنَّهُ جِبِلٌ صُفْرٌ ۝۳۳
 وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۴ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝۳۵ وَلَا
 يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝۳۶ وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۷ هَذَا
 يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۝۳۸ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
 فَكِيدُونِ ۝۳۹ وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۰ اِنَّ الْمُتَّقِينَ
 فِي ظِلٍّ وَعُيُونٌ ۝۴۱ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝۴۲ كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۴۳ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۴۴
 وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۵ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيْلًا اَنْتُمْ
 مُّجْرِمُونَ ۝۴۶ وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۷ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ
 اَرْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ۝۴۸ وَبِئْسَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۹ فَبَايَ
 حَدِيْثٍ بَعْدَ اٰيَاتٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝۵۰

بج ۲۱

بج ۲۲

شاہد ہیں ہوائیں جن کی باگ چھوڑ دی جاتی ہے پس وہ اڑاتی ہیں غبارِ اندھا دھند
 اور شاہد ہیں ہوائیں پھیلانے والی (بادلوں کو)۔ پھر وہ معاملہ کرتی ہیں جدا جدا۔ پھر
 ڈالتی ہیں یاد دہانی تمام حجت کے طور پر یا گاہ کر دینے کو۔ بے شک جو وعدہ تم سے
 کیا جا رہا ہے وہ شدنی ہے۔ ا۔ ۷۷

پس جب کہ تارے بے نشان کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا،
 پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور رسولوں کے لیے وقت مقرر ہوگا — کس دن
 کے لیے وہ ٹائے گئے ہیں! — فیصلہ کے دن کے لیے! اور تم کیا سمجھے کیا ہے فیصلہ

ترجمہ آیات
۵۰-۱

کا دن! تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی! ۸-۱۵

کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پیچھے پھلوں کو نہیں لگاتے رہے ہیں؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے

لیے! ۱۶-۱۹

کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ پس ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ مقام میں۔ ایک معین مدت تک۔ پس ہم نے اس کو ٹھہرایا اور ہم کیا ہی خوب ٹھہرانے والے ہیں! خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی! ۲۰-۲۲

کیا ہم نے زمین کو سمیٹ رکھنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو؟ اور گاڑے اس میں پہاڑ اونچے اور پلایا تم کو پانی خوش گوار؟ — ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے! ۲۵-۲۸

چلو اس کی طرف جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ چلو تین شانوں والے سایہ کی طرف۔ جس میں نہ چھاؤں ہے نہ شعلوں کی لپٹ سے بچاؤ۔ وہ آگ اونچے محلوں کی طرح شعلے پھینکتی ہوگی — زرد اونٹوں کی مانند — اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے! ۲۹-۳۲

وہ دن منہ سے بات نکلنے کا نہ ہوگا اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ کوئی عذر

پیش کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے! ۳۵-۳۷

یہ ہے فیصلہ کا دن۔ ہم نے تم کو بھی اور اگلوں کو بھی جمع کر لیا۔ تو تمہارے پاس

کوئی داؤد ہے تو وہ ہم سے کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے! ۳۸-۴۰

بے شک اللہ سے ڈرنے والے سالیوں، چشموں اور اپنی چاہت کے میوؤں کے عیش
میں ہوں گے۔ کھاؤ پیو اس آتا اپنے اعمال کے صلہ میں۔ ہم خوب کاروں کو اسی طرح
صلہ دیتے ہیں۔ اس دن ہلاکی ہے جھٹلانے والوں کے لیے! ۴۱-۴۵

تم بھی کچھ دن کھا برت لو، تم تو ہو گنہگار۔ اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں
کے لیے۔ ۴۶-۴۷

اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس دن
جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ ۴۸-۴۹

اب اس کے بعد وہ بھلا کس چیز پر ایمان لائیں گے!! ۵۰

الفاظ واسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالْمُؤَسَّلَتِ جُوفًا (۱)

مُؤَسَّلَتِ کے معنی چھوڑی ہوئی کے ہیں۔ یہ لفظ یہاں ہواؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے ملائکہ کو بھی مراد لیا ہے لیکن بعد کی صفات جبکہ واضح ہوگا، اس سے ابا کرتی ہیں۔ اس خیال کی بنیاد صرف اس غلط فہمی پر ہے کہ یہاں ”وُ“ قسم کے لیے ہے اور عام خیال کے مطابق قسم کسی مقدس چیز کی ہونی چاہیے اس لیے اس سے انھوں نے ”مُؤَسَّلَتِ“ سے فرشتوں کو مراد لیا۔ لیکن ہم جگہ جگہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن میں قسمیں بیشتر شہادت یعنی دعوے پر دلیل کی نوعیت کی ہیں۔ یہ قسم بھی اسی نوع کی ہے جس طرح سورہ ذاریات میں ہواؤں کی قسم عذاب اور جزا و سزا کے حق ہونے پر کھائی گئی ہے اسی طرح یہ قسم بھی وعدہ عذاب و قیامت کے شہادت کے شہادت پر کھائی گئی ہے۔

لفظ ”مُؤَسَّلَتِ“ گھوڑے کی ایال کے بالوں کے لیے آتا ہے جو پیشانی پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس معنی کے لیے یہ ایک معروف لفظ ہے۔ امرؤ القیس کا مشہور شعر ہے:

نَمَشَ بِأَعْرَافِ الْجِيَادِ كَفَنًا إِذَا نَحْنُ قَمْنَا عَنْ شَوَاعٍ مُضْهِبٍ

(جب ہم شکار کا کچا پکا گوشت کھا کر اٹھتے تو گھوڑوں کی ایال میں اپنے ہاتھ پونچھ لیتے)

گھوڑوں کی ایال پکڑ کر ان کو روکا بھی جاسکتا ہے اور اس کو چھوڑ کر ان کو بولانی کے لیے چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔ آیت میں ہواؤں کو گھوڑوں سے اور ان کے آنا دکر نے کو ان کی ایال چھوڑ دینے سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ تعبیر بہت بلیغ ہے۔ اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہوائیں نہ خود کار ہیں نہ خود مختار بلکہ ان کی پیشانی خدا کی مٹھی میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ہے: ”مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا“ (ہود - ۵۶: ۱۱) (نہیں ہے کوئی جاندار مگر وہ اس کی پیشانی کے بال کو پکڑے ہوئے ہے)۔

فَالْعَصْفُ عَصْفًا (۲)

”عَصْفُ“ کے معنی گھٹ اور اندھا دھند چلنے کے ہیں۔ فرمایا ہے: ”حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَّعْنَا بِهِمْ سُرُجًا طَلِبَةً وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ دُجٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ“ (یونس - ۲۱: ۱۰) (یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ ان کو لے کر چلتی ہیں موافق ہوا کے ساتھ اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں و رفتہ نمودار ہو جاتی ہے بادِ ندا و ان کو گھیر لیتی ہیں موجیں ہر جانب سے)۔

یہ ان ہواؤں کا دوسرا مرحلہ بیان ہوا ہے کہ چھوڑے جانے کے بعد وہ بگڑتے ہو کر اندھا دھند چلنے لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو تند ہو کر بالآخر طوفان اور عذاب بن جاتی ہیں اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کے عجائب تصرفات کی تاریخ قرآن میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے اور آج بھی ان کی تباہ کاریوں کے تجربات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔
وَالنَّشْرُ نَشْرًا (۲)

ابرحمت والی ہوائیں 'نَشْر' کے معنی پھیلانے، چھیٹنے، ابھارنے، اگانے کے ہیں۔ یہ لفظ ان تمام معانی میں، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو ابررحمت لاتی ہیں۔ اس لیے کہ ان میں 'نَشْر' کے مختلف پہلو موجود ہیں۔ یہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ان کو فضا میں پھیلاتی ہیں، پھر اپنے رب کی رحمت کو چھیٹتی اور نباتات لگا کر زمین کو سرسبز و شاداب بناتی ہیں۔ فرمایا ہے: وَهَوَّاءُ السَّيْحِ يَنْزِلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ حِمْلَهُ (المشوری: ۴۷-۴۸) اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش بعد اس کے کہ لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور پھیلتا ہے (اپنی رحمت)۔

اوپر کی قسم تو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، طوفانی ہواؤں کی ہے اور یہ قسم ابررحمت والی ہواؤں کی ہے جن پر زندگی کے قیام و بقا کا انحصار ہے۔
یہاں زبان کا یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ غُصِفَتْ کو المَوْسِلَتْ پُرْف کے ساتھ عطف کر کے اس کی تدریجی ترقی کو واضح کر دیا۔ اس کے برخلاف اس آیت میں حرف عطف 'و' آیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سابق کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مستقل وصف ہے۔
فَالْمُفْرِقَاتِ فُرْقًا (۳)

یہ وہی مضمون ہے جو سورہ فاریات میں فَاَلْمُلْقَسَمَاتِ اَمْرًا کے الفاظ سے بیان ہوا ہے یعنی یہ ہوائیں فرق و امتیاز کرتی ہیں۔ کبھی بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں کبھی ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ایک علاقہ کو خل غفل کر دیتی ہیں، دوسرے کو تشنه چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خود کار خود مختار نہیں بلکہ ایک بالا تر قوت کے تابع فرمان ہیں۔ یہ فرق و امتیاز چونکہ کُنْشَر کے ذریعہ سے اور اس کے بعد نمایاں ہوتا ہے اس وجہ سے عطف 'ف' کے ذریعہ سے ہوا۔
فَالْمُلْقَسَمَاتِ ذِكْرًا (۵)

یہاں بارش کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں پر یاد دہانی بھی آتا رہتی ہے۔
بارش جن باتوں کی تذکرہ کرتی ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں اور ان کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہاں چند نمایاں پہلو ذہن میں تازہ کر لیجیے۔

- یہ آسمان و زمین میں تواضع کے پہلو سے توحید اور اللہ ہی کی شکر گزاری کی یاد دہانی کرتی ہے۔
- اس کے اندر خدا کی ربوبیت کی بوشان ہے وہ خدا کے آگے مسئولیت کی یاد دہانی کرتی ہے۔
- مردہ زمین کو زندہ کر کے یہ بعثت اور حشر و نشر کی یاد دہانی کرتی ہے۔
- کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب بن کر یہ خدا کے اختیارِ مطلق اور اس کے عذابِ ثواب کی یاد دہانی کرتی ہے۔

عُذُّرًا أَدْنَا (۶)

یہ مقصد بیان ہوا ہے ان کرشموں کا جو ہواؤں کے تصرفات سے ہر انسان کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کرشمے اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمامِ حجت یا ان کو بیدار کرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ اُنہی تقسیم کے لیے ہے یعنی ان لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے جو غفلت کی سرستی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو یاد دہانی حاصل ہوتی ہے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں مصلحین کے ایک گروہ کا قول نقل ہوا ہے جس سے اس عُدُّو اور نُذِّرُ کی وضاحت ہوتی ہے:

وَأَذَقْنَا أُمَمًا مِّنْهُمْ لِيَذَّبُوا	اور جب کہ ان سے ایک گروہ نے کہا کہ
تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ	ان لوگوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ جن
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا	کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کر دینے والا ہے یا
فَالْوَاغِ بِرَأْيِ رَبِّكُمْ	ایک سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ	انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور

معدرت کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ ڈریں۔

(الاعراف - ۴: ۱۶)

یعنی یہ لوگ اگر ہماری نصیحت نہ مانیں گے تو ہم اپنے فرضِ نصیحت سے سبکدوش ہو جائیں گے، ہم پر کوئی ذمہ داری عند اللہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر ذمہ داری ان کی ہوگی اور یہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کے لیے کوئی عذر نہ پیش کر سکیں گے اور اگر ہماری بات مان کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن گئے تو یہی مقصود ہے۔ یہ چیز ان کے لیے بھی باعثِ برکت و رحمت ہوگی اور ہمارے لیے بھی۔

لَمَّا تَوَعَّدُونَنَّا وَقَعْنَا (۷)

یہ مذکورہ قسموں کا تقسم علیہ ہے۔ فرمایا کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کے رہے گی۔ تَوَعَّدُونَنَّا یہاں عام ہے، اس میں وعدہ اور وعید دونوں شامل ہے لیکن یہ سورہ، جیسا کہ ہم تمہید میں اشارہ کر چکے ہیں، انداز کی ہے اس وجہ سے یہاں وعید کا پہلو غالب ہے یعنی جس عذاب اور قیامت سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ اٹل ہے، اس سے تمہیں سابقہ پیش آگے رہے گا۔

عذاب اور قیامت پر ہواؤں کے تصرفات کی شہادت گوناگوں پہلوؤں سے پچھلی سورتوں میں بیان

ہو چکی ہے تفصیل مطلوب ہو تو سورہ ذاریات کی تفسیر پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور قیامت کے کمذبین کو ہواؤں کے تصرفات کی طرف توجہ دلا کر متنبہ فرمایا ہے کہ اپنی قوت و سطوت پر زیادہ ناز نہ فرماؤ۔ اللہ عذاب لانا چاہے تو اسے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ جس ہوا کی لائی ہوئی بارش سے جیتے ہو اسی کے پیچ پڑا سے ڈھیلے پھوڑ دے تو چشم فردن میں تھما کر ہستی کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اس دنیا میں کتنی ہی قومیں گزری ہیں جن کو ہوا ہی نے غصہ و خفا کی طرح اڑا دیا۔

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۖ وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ (۸-۱۰)

ان آیتوں میں قیامت کی پہل کی تصویر ہے کہ اس دن اس کائنات کی وہ چیزیں جو بہت عظیم بڑی ہی پر شوکت اور بالکل غیر فانی اور لازوال نظر آتی ہیں اور جن کو دیکھ کر تم گمان کرتے ہو کہ بھلا ان کو ان کی جگہ سے کون بلا سکتا ہے وہ بالکل بے نشان اور بے حقیقت ہو کے رہ جائیں گی جیسا کہ ان کے لئے جوئے طوفانوں سے بڑے بڑے شہروں، محلوں اور قلعوں کو جس طرح بے نشان ہوتے دیکھا ہے اسی طرح اس دن ایسی پہل برپا ہوگی کہ تارے بے نشان ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

طمس کے معنی کسی چیز کو مٹا دینے اور بے نشان کر دینے کے ہیں۔ فرمایا ہے: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُّهَا عَلَى آذَانِهَا (النساء: ۴۸) (قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور ان کو ان کے پیچھے پھیر دیں) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ کے معنی ہوں گے، پس جب کہ تارے بے نور اور بے نشان کر دیے جائیں گے۔ یہی بات دوسرے مقام میں 'وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ' (التکوین: ۸۱: ۲) اور 'وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ' (الافطار: ۸۲: ۲) کے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔

'وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ' یعنی یہ آسمان جس میں کہیں کسی شگاف اور دراڑ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، جو بالکل ٹھوس اور محکم نظر آتا ہے قیامت کے دن پھٹ جائے گا۔ قرآن کے دوسرے مقام میں فرمایا ہے: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے دروازے بن کے رہ جائے گا)۔ سورہ انفطار میں فرمایا ہے: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (الافطار: ۸۲: ۱) (اس دن کو یاد رکھو جس دن آسمان پاش پاش ہو جائے گا)۔

'وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ' کے معنی ریزہ ریزہ کر دینے، پیس دینے، پرگندہ کر دینے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ متعدد مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً مَا نُظْهِرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفٌ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (طہ: ۲۰: ۹۷) (اور اپنے اس دیوتا کو، جس پر تو متکبر رہا ہے، دیکھا ہم اس کو جلا دیں گے پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے)۔

تو پہاڑوں سے متعلق، منکرین قیامت کے سوال کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے: **وَيَسْأَلُكَ**
مِنَ الْجِبَالِ فَيَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ تُفْجَأُ فَتَبْذُلُهُمَا وَرَبُّكَ عَصْفَصْفًا (۲۰: ۸۵) اور وہ تم سے پہاڑوں کی بات
 سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین کو صفا چٹ چھوڑ دے گا۔
 بعض مقامات میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ توڑے ریگ (کثیب مہیل)
 اور مراب کے مانند ہو جائیں گے۔

ادھر کی دو آیتوں میں آسمان کا حشر بیان ہوا تھا، اس آیت میں زمین پر جو کچھ گزرے گی اس
 کی طرف اشارہ ہے۔ زمین کی چیزوں میں استحکام اور وسعت و عظمت کے اعتبار سے، سب سے
 زیادہ اونچا درجہ پہاڑوں ہی کا ہے۔ چنانچہ کفار قیامت کا مذاق اڑاتے تو یہ سوال بھی کرتے کہ قیامت
 آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کیا ان کو بھی وہ توڑ پھوڑ دے گی! یہاں پہاڑوں کا انجام بیان
 کر کے گویا اس پوری زمین کا حشر بیان کر دیا کہ جب پہاڑوں پر، جن کو لوگ اعلیٰ خیال کرتے ہیں یہ
 گزرے گی تو دوسری چیزوں کا جو حال ہو گا اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

وَإِذَا السُّمُورُ سُئِلَتْ (۱۱)

یہ اس اصل ہونک کی کا بیان ہے جس کی تمہید کے طور پر ادھر کی ہونکیاں بیان ہوئی ہیں یعنی اس
 دن رسولوں کے لیے وقت مقرر ہو گا۔ ان کے لیے وقت مقرر کرنے سے مقصود ظاہر ہے کہ یہی ہے
 کہ ایک مقررہ وقت پر وہ دربار الہی میں حاضر ہو کر اپنی قوموں کی موجودگی میں یہ بتائیں کہ جس فریضہ انداز کے مقدمہ کی
 پر وہ مامور کیے گئے تھے وہ انھوں نے انجام دیا یا نہیں؟ اگر انجام دیا تو قوموں نے ان کو کیا جواب
 دیا؟ قرآن کے دوسرے مقامات میں رسولوں کے اس مقصد کے لیے جمع اور بارگاہ الہی میں ان کی قوموں
 کے رویے سے متعلق سوال کیے جانے اور ان کے گواہی دینے کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے۔ سورہ مائدہ
 کی آیت ۱۰۹: **يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ يَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ مَّا كُنْتُمْ تُبْذِرُونَ فِي الْأَرْضِ قُلْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ**
شَهِيدِينَ کے تحت ہم اس کی تفصیل پیش کر چکے ہیں۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن رسولوں
 اور ان کی قوموں کے مقدمہ کی رو بکاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حاضری کے لیے بھی وقت مقرر
 فرمائے گا اور ان کی قوموں کی حاضری کے لیے بھی سمین جاری ہوگا۔ مزید تفصیل مطلوب ہو تو سورہ
 عرف کی آیت ۶۰ کی تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

أَقْبَلْتُ، دراصل **دُقِيتُ** کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ عربی زبان میں الفاظ کے اندر اس
 رخ کا تصرف ہو جا یا کرتا ہے۔ **الرُّسُلُ أَقْبَلْتُ** کے معنی ہوں گے رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا
 جائے گا۔ یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طرح کہتے ہیں ابغنی خادماً یعنی ابغ لی خادماً
لَا يَوْمَ أُحْبِلَتِ هِيَ يَوْمَ الْفَصْلِ (۱۲-۱۳) جب اس دن کے ذکر تک بات پہنچ گئی تو اس کی

عظمت و ہدایت کے بیان کے لیے یہ سوال مخاطبوں کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ سمجھئے کہ کس عظیم دن پر ہم نے ان رسولوں کی پیشی کو ٹھالا ہے! اس کے بعد خود ہی جواب دیا ہے کہ نہ جانتے ہو تو کان کھول کر سن لو کہ **لَيُّومِ الْقَضَاءِ** فیصلہ کے دن پر ٹھالا ہے یعنی وہ دن ہماری عدالت کا دن ہوگا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفُصْلِ (۱۴)

یہ اسلوب کلام، جگہ جگہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ کسی چیز کی عظمت و معیت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ جس طرح لَآئِیَ یَوْمِ اُحِلَّتْ کے سوال سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح اس سوال سے اس دن کے فیصلہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا اس کی عظمت دو بار یاد دلادی گئی۔

وَقِيلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)

یہ اس دن کے فیصلے کے نتیجے کا بیان ہے کہ اس دن ان لوگوں کی تیار ہی ہے جو اس کے ٹھیلانے والے

یہ آیت جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، اس سورہ میں بار بار آئے گی اور ہر جگہ اپنے مابقی سے گہرے ربط کے باوجود، اس کی حیثیت بالکل مستقل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس شرط کا جواب قرار دیا ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے لیکن یہ رائے عربیت کے خلاف ہے۔ اگر یہ جواب شرط کے محل میں ہوتی تو اس پر 'ف' آتی تھی (الآنکہ جواب جملہ فعلیہ یا ظرفیہ ہو) مثلاً فرمایا ہے: 'وَإِذَا نُفِثَ فِي السَّمَاءِ فَذُرَّتْ يُومِئذٍ يَوْمَ عَسِيرٍ (الم نشر: ۴-۸) دوسرے مقام میں ہے: 'يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (حٰقّٰہ: ۱۵-۱۱) اس قائلے کی وضاحت ہم نے اس لیے ضروری سمجھی کہ اس جملہ کو جواب شرط مان کر اس کی تاویل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی تاویل صحیح نہیں ہوگی۔ آگے اس کے مواقع پر اس کی وضاحت ان شاء اللہ ہو جائے گی۔ یہاں جواب شرط محذوف ہے جس طرح: 'إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَنفَت مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ كَدًا فَخُلِقْتُمْ (الانشقاق: ۸۴-۱-۶) میں محذوف ہے جو اب کے محذوف ہونے ہی کی وجہ سے یہ آیت اتنے گوناگوں پلہوں کی جامع بن گئی ہے کہ اس سورہ کے تقریباً ہر پیرے کے بعد یہ آئی ہے اور سر جگہ ایسا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔

وَنُفِّلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٦-١٩)

یہ اسی دعوے کی تائید میں جو اِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لَوَاقِعُ (۶) کے الفاظ میں اوپر مذکور ہوا، تاریخ کے آفاق شواہد کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اگلوں کو ہلاک کیا اور

قائم کی ہے۔

• انسان کے اندر غیر و شر کے امتیاز کی جو صفت و بیعت فرمائی ہے اس سے ایک روز عدل کے لازمی ہونے پر دلیل پیش کی ہے۔

یہ مطالب یوں تو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن درجہ کی ضرورت نہیں۔ اگر قریب ہی کی دو سورتوں ————— القیمة اور الدھر ————— کے مطالب پر آپ ایک نظر ڈالیں تو ان تمام نکات کے شواہد آپ کو مل جائیں گے۔

مکرین قیامت

کے شبہ کا جواب

’اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنٰكُمْ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۚ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ‘
یہ مکرین قیامت کے اس شبہ کا جواب ہے جو مرکھپ اور مرکل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے متعلق وہ خیال ہر کرتے۔ ان کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے حقیر پانی کی ایک بوند سے تم کو پیدا کیا ہے؛ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو جب تم خود اپنے وجود کے اندر علانیہ مشاہدہ کرتے ہو کہ تمہارے خالق نے حقیر پانی کی ایک بوند کو انسان بنا کے کھڑا کر دیا تو تمہارے مرکھپ جانے کے بعد اگر وہ تمہیں از سر نو پیدا کرنا چاہے تو یہ کام اس کے لیے کیوں ناممکن یا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار!

’مَّهِينٌ‘ کے معنی حقیر و ناچیز کے ہیں۔ اس صفت کے لانے سے مقصود ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انسان کی تخلیق کسی ایسے میٹرل سے نہیں ہوئی ہے جو نادر الوجود یا کمیاب ہو کہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن یا دشوار ہو جائے۔ وہ ایک بے قیمت اور حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے جس کا نہایت وافر ذخیرہ قدرت کے پاس موجود ہے۔ دوسرے اس سے خالق کی عظیم و بے نہایت قدرت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جو خدا پانی کی ایک بوند کو انسان بنا دے سکتا ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ نسبت کچھ کر سکتا ہے۔

’فَجَعَلْنٰكُمْ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ‘: یہ ان حیرت انگیز تعمرات کی طرف اشارہ ہے جو اس حقیر قطر کو گہر بنانے پر قدرت صرف کرتی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کو ایک محفوظ دامون جائے قرار میں رکھواتے ہیں۔ ’قَرَارٌ‘ سکون اور جائے سکون و دزن معنوں میں آتا ہے۔ یہاں یہ جائے قرار کے معنی میں ہے اور اشارہ اس سے رحم کی طرف ہے جس کو قدرت نے خاص اسی مقصد کے لیے ایک گوشہ دامون بنایا ہے۔ لفظ ’مَّكِيْنٌ‘ جب جگہ کی صفت کے لیے آتا ہے تو اس سے ایسی جگہ مراد ہوتی ہے جو اندیشوں، خطرات اور مداخلت غیر مطلوب سے بالکل محفوظ دامون ہو۔

’اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ‘ یعنی ایک معین وقت تک ہم اس کو ایک محفوظ گوشہ میں رکھواتے ہیں تاکہ جو صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کرنی مقصود نہیں وہ اپنے لیے جگہ بنالیں۔ پھر یہ ہمارا ہی قدرت و حکمت ہے

کہ اس مدتِ معین کے بعد اس کو اس گوشہٴ مامون سے باہر لاتے ہیں۔

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ: میرے نزدیک اس میں پہلا لفظ قد ر سے ہے اور دوسرا قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عجاائبِ قدرت کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا کہ دیکھ لو، انسان کی پیدائش میں ہم نے اپنے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں اور ہم کتنی اعلیٰ اور برتر قدرت رکھنے والے ہیں! مطلب یہ ہے کہ جب ہماری قدرت کی یہ اعلیٰ شانیں انسان کی خلقت میں ظاہر ہیں تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں گے تو اس سے کیوں عاجز رہ جائیں گے!

اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا مرقع یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جانے پر جو شہادت وارہ کیے جا رہے ہیں ان کی تردید کے لیے تو خود ان کی خلقت ہی کافی ہے۔ ایک دن وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خسروانی کا دن ہوگا۔ سورہ صافات میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے:

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ
يُنظَرُونَ هَذَا يَوْمُ الْقِيَامِ الَّذِي كُنتُمْ
بِهِ تُكَذِّبُونَ ه (الصافات - ۱۹، ۲۰ - ۲۱)

وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ دفعہ وہ
تاکنے لگیں گے۔ کہیں گے ہائے ہماری بد بختی!
یہ تو جزاکا دن آگیا! ہاں یہ وہی فیصلہ کا دن
ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَآَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا دَوَابَّ
شَهِيقًا وَاسْتَقْبَيْنَاكَ مَا فَرَّاتًا وَبَلَّيْلُ يَوْمٍ ذِي لُؤْلُؤٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (۲۵-۲۸)

یہ اسی یرم الفصل پر اس اہتمامِ ربوبیت سے دلیل قائم فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے اس دنیا میں کر رکھا ہے۔ یہ دلیل قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے اور ہم ہر جگہ اس کی وضاحت کرتے آرہے ہیں۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے زمین و آسمان کو جس طرح مسخر کر کے اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے اس کا لازمی اور بدیہی تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر مستول اور شتر بے ہمار بنا کر نہ چھوڑے رکھا جائے بلکہ ایک ایسا دن بھی آئے جس میں اس سے پرسش ہو کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ پھر جس نے ادا کیا ہو وہ انعام پائے اور جس نے ان کو طغیان و فساد کا ذریعہ بنایا ہو وہ اس کفرانِ نعمت کی سزا بھگتے۔

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَآَمْوَاتًا كَقَتِّ كَعْنِي جَعْلُ كَرْنِي كَرْنِي كَرْنِي
کے ہیں۔ عربی میں فَعَال کا وزن اس چیز کے لیے بھی آتا ہے جس سے فعل انجام پذیر ہو اس وجہ سے
صفات کے معنی جمع کر لینے والے ہوں گے۔ اسی معنی کے اعتبار سے اس میں فاعل کی قوت پیدا ہو گئی

پرورش کا
اہتمام جزاؤ
سزا کی دلیل ہے

ہے اور اس کے بعد مفعول لانا جائز ہوا۔

یہ ربوبیت اور احاطہ کے دو گونہ پہلوؤں سے معاد اور روز جزا و سزا کی دلیل بیان ہوئی ہے۔
ربوبیت سے استدلال زیادہ وضاحت سے آگے والی سورہ میں ہے جو اس کے معنی کی حقیقت رکھتی ہے۔ فرمایا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۚ
الْجِبَالَ أُمْتًا ۚ دَاوَاهُ وَخَلَقْنَاهُ أَزْوَاجًا ۚ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ
لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ وَجَعَلْنَا
سِرَاجًا وَهَّاجًا ۚ وَنَزَّلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۚ فَنُخْرِجُ
بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۚ
إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ لَكُنْ مُقَاتِلًا ۚ

کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، پہاڑوں
کو منہیں نہیں بنایا، اور تم کو جوڑے جوڑے
نہیں پیدا کیا، تمہاری نیند کو دافعِ کلفت نہیں
بنایا، رات کو پردہ پوش اور دن کو وقتِ
معاش نہیں بنایا اور تمہارے اوپر سات
محکم آسمان نہیں بنائے اور ایک روشن چراغ
نہیں بنایا اور بدلیوں سے دھڑ دھڑاتا پانی
نہیں برسایا تاکہ اس سے اگائیں نکلے اور
نباتات اور گھنے باغ؟ بے شک یہ چیزیں

شاہد ہیں کہ فیصلہ کا دن مقرر ہے۔

(النبا — ۷۸ : ۶ - ۱۷)

احاطہ کے پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اُخْیَا کے ساتھ اُمُوٹا کا بھی ذکر فرمایا۔

یعنی یہ زمین جس طرح اپنی آغوش میں تمام زندوں کو لیے ہوئے ہے اسی طرح تمام مردوں کو بھی اپنے
اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جو مرتے ہیں وہ اس کے حدود سے کہیں باہر نہیں چلے جاتے بلکہ اس کے اندر
دفن ہو جاتے ہیں۔ قدرت ان کو اسی زمین کی تحویل میں بطور امانت دے دیتی ہے جس کے گہوارے
میں وہ پیدا ہوتے اور پلتے ہیں۔ یہ اہتمام قدرت نے اسی لیے فرمایا۔ ہرے کہ جب لوگوں کو جمع کرنے
کا وقت آئے تو وہ زمین کو حکم دے کہ جو کچھ اس کی تحویل میں ہے اس کو حاضر کرے اور وہ فوراً اس
حکم کی تعمیل کرے گی۔ چنانچہ فرمایا ہے: وَذَا الْأَرْضِ مُدَّتْ ۚ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۚ

(الافتتاح - ۳۸، ۳۹ - ۴) (اور جب کہ زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ
اس کو باہر نکال کر نارغ ہو جائے گی)۔ اسی بات کی طرف اشارہ سورہ زلزلا میں وَاجْجَبَتِ الْأَرْضُ
أَنفَاطُهَا (۴) کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ ان آیات سے اس حقیقت کی طرف دہنائی ہوتی ہے
کہ جو مرتا ہے وہ کہیں ناپید نہیں ہو جاتا ہے بلکہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب
چاہے گا اس کو اسی زمین سے، جس سے اس کو پیدا کیا، پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ چنانچہ سورہ طہ
میں فرمایا ہے: مِنْهَا خَلَقْنَاهُ وَفِيهَا يُعِيدُهُ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (۵۵) (اسی

زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم پھر تم کو لوٹا دیتے ہیں اور پھر اسی سے تم کو دوسری بار نکالیں گے۔

ان تمام آیات پر تدبیر کی نظر ڈالیے تو ایک اور واضح تر حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ انسان اصلاً زمین ہی کے رحم سے پیدا ہوا ہے اور جب وہ مرتا اور دفن ہوتا ہے تو گویا مرتا نہیں بلکہ اسی رحم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے جس سے پیدا ہوا ہے تو جب اس کا پہلی بار پیدا ہونا کسی کے نزدیک کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے تو اس کا دوسری بار پیدا ہونا کیوں تعجب انگیز ہو جب کہ بطنِ زمین میں اس کا تخم موجود ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِجْرًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُضًّا ۚ يٰۤاٰسِیٰ رَبُّیْتُكَ مَضْمُونٌ
مُتَعَلِّقٌ بِجَوَّالٍ نَّجَعِلُ الْاَرْضَ كِفَاسًا ۚ یٰۤاٰسِیٰ رَبُّیْتُكَ مَضْمُونٌ
ہے کہ انسان کی رہائش و پرورش کے لیے زمین کو گہوارہ بنانے میں پہاڑوں کے وجود کو بڑا دخل ہے اور پر سورہ نبا کی جس آیت کا ہم نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی فرمایا ہے کہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۙ
فَاَلْبَحَالَ اَوْ تَادًا ۙ (کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو گہوارا بنایا ہے اور اس گہوارے کو متوازن رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھونکی ہیں؟) دوسرے مقام میں اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے کہ فَاَلَنْتَنٰ فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیًۭا اَنْ تُبَیِّنَ بِكُمْ اَوَاقِنَ ۙ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیے کہ مبادا وہ تمہارے سمیت کسی جانب کو لڑھک جائے۔

پہاڑوں کے ایک اور نفع کی طرف بھی اشارہ فرمایا جو ربوبیت کے پہلو سے بڑی اہمیت رکھنے والا ہے۔ وہ یہ کہ ان پہاڑوں کی بلندی ہواؤں اور بادلوں کو کنٹرول کرنے اور پانی کے قدرتی ذخائر جمع کرنے میں بڑی موثر ہے۔ انسان شیریں پانی کا محتاج ہے اور یہ نعمت ہمیں کرنے کے لیے قدرت نے یہ اونچے پہاڑ بنائے ہیں جو اسی کے بنانے کے ہیں کوئی دوسرا ان کو بنانے پر قادر نہیں ہے۔

اس طرح کلام درجہ بدرجہ ایک یوم الفصل اور روز جزاء و سزا کے ثبوت تک خود پہنچ گیا۔ اس بات کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ الفاظ میں بھی اس کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ اس کے ذکر کو حذف کر کے ترجیع بیت سامنے رکھ دی۔ فرمایا: وَبِیْلٍ یُّؤَمِّدُ لَیْلَیْكَ ذِیْنِیْ جَوَّالِیْ رَبُّیْتُ
اور اس کے لئے قدرت کے اتنے بدیہی شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کے دن سے نچت اور اس کو جھٹلانے لے بنے ہوئے ہیں اس دن ان کی تباہی ہے۔

اِنطَلِقُوْا اِلٰی مَا كُنْتُمْ بِہٖ تُكٰذِبُوْنَ (۲۹)

اور پر والی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اس فیصلہ کے دن کا مشاہدہ آفاق و انفس کے آثار و شواہد

نباتات کی صورت

کے اندر کرایا گیا ہے۔ اب چند آیتوں میں اس کی تصویر سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہے اس کا مشاہدہ ایک حاضر و مشہود چیز کی طرح منکرین کر لیں۔ چنانچہ اسلوب کلام ایسا اختیار فرمایا ہے کہ زیادہ چیز سامنے موجود ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تک جس چیز کو جھٹلاتے رہے ہیں اس کی طرف چلیں اور اس کا منہ اچکھیں۔ فرمایا کہ چلو اس چیز کی طرف جس کو اب تک جھٹلاتے رہے ہو۔

﴿اَنْطَلِقُوا اِلٰى ظِلِّ ذٰی ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ (۳۰)

اِلٰی مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَكْتَبُوْنَ کے الفاظ میں جو ہر ناک چیز چھپی ہوئی تھی یہ اس سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان تین شاخوں والے سایہ کی طرف چلو۔ ظِلِّ کے معنی تو سایہ کے ہیں لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اس سے مراد معروف سایہ نہیں بلکہ دھوئیں کا سایہ ہے۔ سورہ واقعہ آیات ۴۲-۴۳ میں فرمایا ہے: ﴿وَظِلٌّ مِّنْ یَّخْنُومٍ ۚ لَا بَارِدٌ وَرَدٌّ لَّا كَرِيْمٌ﴾ (اور سیاہ دھوئیں کا سایہ، نہ ٹھنڈا نہ نفع بخش)۔

دھوئیں کے اس سائے کی صفت ذی ثلاث شعب، آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھواں ان کے آگے تمام سمتوں میں پھیلا ہوا ہوگا، صرف وہی سمت اس کی آفت سے محفوظ ہوگی جس سے یہ مکذبین جیسا کہ لفظ اَنْطَلِقُوا سے واضح ہے، کھڑے دیے جائیں گے جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے بعد ان کے لیے دھواں ہی دھواں ہوگا۔

اس ٹکڑے کی تاویل میں بعض اصحاب علم نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ کفر کی بنیادی خصلتیں تین ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ سے غفلت، (۲) مخلوق سے بے پروائی، (۳) روز جزا کا انکار۔ انہی تین خصلتوں کے مطابق عذاب کی تین شاخیں ان کی طرف بڑھیں گی اور ان کو چھالیں گی۔ یہ نکتہ لطیف ہے لیکن یہ تینوں خصلتیں باہم دگر بالکل لازم و ملزوم بھی ہیں اور یہ تمام کفار میں مشترک بھی نہیں۔ ان کی بنیاد پر کفار کی ایک تنگ درجہ بندی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سمتیں ہر حال پار ہی ہوتی ہیں تو جب وہ اس سمت سے نکال دیے جائیں گے جو اس دھوئیں کے عذاب سے محفوظ ہوگی تو تین سمتیں بچ رہتی ہیں اور یہ تینوں اس دھوئیں کے احاطہ میں ہوں گی۔ گویا اس کے بعد وہ ہر طرف سے دھوئیں کے عذاب میں ہوں گے۔

﴿لَّا ظَلِیْلٌ وَلَا یُخْنِتُ مِنَ اللّٰہِ﴾ (۳۱)

یہ برسرِ موقع ایک مغالطہ کو رفع کیا ہے جو لفظ ظِلِّ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس سایہ میں نہ چھائیں ہوگی نہ شعلوں کی لپٹ سے وہ بچاؤ کرنے والا بنے گا۔ یہی بات ذرا مختلف الفاظ میں سورہ واقعہ کی اس آیت میں فرمائی گئی ہے جس کا ہم نے اوپر حوالہ دیا ہے۔ فرمایا ہے: ﴿وَظِلٌّ مِّنْ یَّخْنُومٍ ۚ لَا بَارِدٌ وَرَدٌّ لَّا كَرِيْمٌ﴾ (سیاہ دھوئیں جن کا بید نہ ٹھنڈا نہ فیض بخش) گویا دھوئیں کے اذیت بخش پہلو تو اس کے اندر سارے ہوں گے لیکن نفع بخش پہلو، جن کی توقع ہو سکتی تھی، ان کی نفی کر دی گئی۔

انہا شَرْمٰی بِشَرِّدٍ کَا قَصْرِ (۳۲)

انہا میں ضمیر کا مرجع وہ آگ ہے جو دھوئیں کے ذکر سے بطور اس کے لازم کے مفہوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ گنبد کے برابر چٹکاریاں اور شعلے پھینک رہی ہوگی۔ قصر کی قرارت اور معنی میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن ہم نے اپنی اس کتاب میں ہر جگہ متواتر قرأت ہی کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں یہ محل اور گنبد ہی گئے معنی میں ہے اور یہ نہایت عمدہ تشبیہ ہے آگ کے کسی بڑے الاؤ سے اٹھتے شعلوں کی۔ یہ تشبیہ شعلوں کے پھیلاؤ، ان کی بلندی اور ان کے رنگ کی دی گئی ہے۔ محل بالعموم بلند جگہوں پر بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے دیکھیے تودہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور اوپر کا رنگ نیچے کے رنگ سے مختلف ہوگا۔

کَا مَنَّةٌ جَمَلَتْ صُفْرُ (۳۳)

یہاں ضمیر کا مرجع 'شدر' ہے اور رعایت لفظ کی گئی ہے۔ 'شدر' اسم صفت ہے۔ مذکر مؤنث واحد اور جمع سب کے لیے اس کا استعمال یکساں ہوتا ہے۔ یہاں یہ جمع کے مفہوم میں ہے اس لیے کہ اس کی تشبیہ جبالۃ صُفْر سے دی گئی ہے۔ جبالۃ اوٹوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ شعلوں اور چٹکاریوں کے رنگ اور ان کی بڑائی دونوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ صُفْرۃ (زردی) کی قید اس لیے لگائی ہے کہ دھوئیں کی آڑ سے شعلوں کا منظر ملے گا زرد رنگ کے اوٹوں کے رنگ سے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ آگے وہی آیت ترجیع ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ اس کا موقع محل بالکل واضح ہے کہ جب دن اس ہوناک منظر سے سابقہ پیش آئے گا اس دن ان تکذیب کرنے والوں کی تباہی ہے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۖ وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ قَيْعَتِدِرُونَ ۚ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ

لِلْمُكْذِبِ يَمِينُ (۳۵-۳۴)

دن قیامت کی ہوناکی کی تصویر کے بعد یہ مجرموں کی بے بسی اور دماندگی کی تصویر ہے کہ آج ترقی یافتہ مجرموں کی تکذیب میں ہر ایک آگے بڑھ کر طلقات سانی کا ثبوت دے رہا ہے لیکن اس دن سب کی زبانیں گنگ ہوں گی، کسی کے منہ سے بات نہ نکلے گی۔ آگے کی سورہ میں جو اس کی مثنیٰ ہے فرمایا ہے وَلَا یُؤْذِنُ لِّلْمُكْذِبِ مِنْهُ خَطَايَا (النبا۔ ۷۸: ۷۷) (اس دن مجرمین اس سے خطاب نہ کر سکیں گے)۔

قرآن میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس دن مجرموں کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو ناطق بنا دے گا جو ان کے تمام جرائم کی گواہی دیں گے۔

وَلَا يُؤْذِنُ لَهُمْ قَيْعَتِدِرُونَ یعنی نہ تودہ خود زبان کھولنے کی جرأت کریں گے اور نہ ان کو یہ اجازت

ملے گی کہ ان کے پاس کون نذر ہو تو اس کو پیش کریں۔

وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِ يَمِينُ ان کی اس بے بسی کے بیان کے بعد وہی آیت ترجیع ہے اور

اس کا موقع محل بالکل واضح ہے کہ جب حال یہ ہو کہ نہ وہ خود کوئی بات زبان سے نکالنے میں پہل کر سکیں گے اور نہ ان کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہی ملے گی تو ہلاکی اور تباہی کے سوا ان کے لیے کیا چیز باقی رہی!

هَذَا يَوْمُ الْقَضِیِّ جَمَعْتُكُمْ وَالْاَدْلِیِّیْنَ هَ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوْا
وَبَلَّ يَوْمَیْذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ (۳۸-۴۰)

یہ ان مجرموں کو براہ راست خطاب کر کے ارشاد ہو گا کہ تم جس یوم الفصل کی تکذیب کرنے رہے تھے آج اس کی عدالت تمہارا فیصلہ شانے کے لیے قائم ہو گئی۔ دیکھ لو، ہم نے تم کو بھی جمع کر لیا اور تمہارے اگلوں کو بھی۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ کفار جب قیامت کا مذاق اڑاتے تو یہ بھی کہتے کہ کیا جب قیامت آئے گی تو اس دن ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ وہ اس طنز پر سوال سے قیامت کو ناممکن سے ناممکن تر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بھلا یہ بات کس طرح تصور کی جاسکتی ہے کہ ہمارے تمام اسلاف بھی ایک دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے! ان کے اسی سوال کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ جَمَعْتُكُمْ اَلَا وَاَدْلِیِّیْنَ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کر دکھایا، تم بھی ہمارے سامنے موجود ہو اور تمہارے اگلے بھی! فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوْا یعنی دنیا میں تو تم نے ہمارے رسول کو شکست دینے کے لیے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ اگر کوئی اور چال باقی رہ گئی ہو تو وہ بھی آزما دیکھو۔ یہاں تمہارے اگلے پچھلے سب موجود ہیں۔ اگر وہ مدد کریں تو ان کی مدد بھی حاصل کرو۔

یہاں اس امر پر نگاہ رہے کہ رسول کے انذار کی تکذیب کے لیے کفار نے جو کوششیں کیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کَبَد یعنی چال سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ جیسا کہ ہم بار بار واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ اس راہ میں ان کی ساری بھاگ دوڑ محض اپنی سیادت کو بچانے کے لیے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات سچی ہے لیکن اپنی نفس پرستی اور انانیت کے سبب سے اس کے قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے بلکہ طرح طرح کے شبہات و اعتراضات ایجا کر کے اپنے عوام کو انھوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ جو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد اپنے آباؤی دین کا تحفظ ہے۔ حالانکہ یہ محض ان کی چال تھی۔

وَبَلَّ يَوْمَیْذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ اگے وہی آیت ترجیع ہے جو اوپر ہر پرے کے بعد آئی ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مطالبہ کے بعد، جو مذکور ہوا، ان کی بے بسی ان پر بالکل واضح ہو جائے گی اور وہ اس تباہی سے دوچار ہوں گے جو اس تکذیب کے نتیجہ میں ان کے سامنے آئے گی اور جو بہت بڑی تباہی ہوگی۔

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ فِیْ ظُلُلٍ وَّعِیُوْنٍ ۝ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ (۴۱-۴۲)

اس پر ہم بفضل میں مجرموں کا جو فیصلہ ہوگا وہ اوپر کی آیات میں بیان ہوا کہ وہ ایک ایسی آگ متقیوں کا
 کی طرف بھیجے جائیں گے جس کا دھواں ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ ان کے مقابل میں ان متقیوں کا انعام
 اکرام بیان ہو رہا ہے کہ وہ ساروں چشموں اور اپنی پسند کے میوؤں میں ہوں گے۔ اس اسلوب بیان میں
 جب نعمتوں کا بیان ہوتا ہے تو اس سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ان کو ہر طرف سے
 گھیرے ہوئے ہوں گی۔ قرآن میں بھی یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے اور کلام عرب میں بھی اس
 کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔

كُلُوا وَشَرِبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۴۳)

یہ ان کو خوش خبری دی جائے گی کہ اب چین سے کھا پیو۔ تمہارا یہ کھانا پینا اس آنے والا اور
 ہر غل و غش سے پاک ہوگا۔ یہ تمہارے ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے۔ اس میں یہ اشارہ ہے
 کہ ناشکروں نے دنیا میں جو کھا یا پیا وہ ان کے لیے آخرت میں اس آنے والا نہیں بنے گا بلکہ وہ ان
 کے لیے تباہی کا سبب ہوگا اس لیے کہ انھوں نے اس کھانے پینے کا حق نہیں ادا کیا لیکن تمہارا
 یہاں کھانا پینا اس آنے والا بنے گا اس لیے کہ تم اپنے حقوق و فرائض سے سبکدوش ہو کر آنے ہو۔
 'هَنِيئًا' کے معنی راس آنے اور سازگار بننے کے ہیں۔ یہ مفعول سے حال پڑا ہوا ہے جو فعل
 سابق سے مفہوم ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: فَكُلُوا وَشَرِبُوا هَنِيئًا زَالِیًّا (۴۴)۔
 جس میں ذوالحال واضح ہے۔ ذوالحال سے حال پڑنا عربی زبان میں معروف ہے۔ مثلاً مسافر کے لیے
 کہتے ہیں: راشد امہدیا۔

اِنَّكَ ذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (۴۴)

یہ آیت اوپر کی آیت ۸ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہاں فرمایا ہے: كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ
 (ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں) یہاں اس کے مقابل میں فرمایا کہ ہم خوب کاروں کو اسی طرح
 دیا کرتے ہیں۔ لفظ مُحْسِنُ کی تحقیق اس کے فعل میں گزر چکی ہے۔

وَيُلٰی یَوْمَیْذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۴۵)

یہ آیت ترجیح ہے جس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔ ایک طرف تو خوب کاروں کے لیے یہ
 عیش بادشاہی ہوگا، دوسری طرف منکرین اس عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ جس کی تفصیل اوپر بیان
 ہوئی۔ تصور کیجیے اس بُرے کام کا جو دونوں کے درمیان ہوگا! جبہ آنے سے مانے یہ دونوں انتخاب نمایاں
 ہوں گے تب اپنی بدبختی کا ان لوگوں کو صحیح اندازہ ہوگا جنھوں نے عیش دنیا پر رنجیدہ کر اس کے انجام
 کا اندازہ نہیں کیا۔

كُلُوا وَشَرِبُوا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ۝ وَيُلٰی یَوْمَیْذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (۴۶-۴۷)

قریش کے لیڈروں یہ آخر میں قریش کے لیڈروں سے خطاب ہے۔ اوپر جو باتیں فرمائی گئی ہیں اگرچہ وہ بھی انہی کو براہ راست کے لیے فرمائی گئی ہیں لیکن وہ اصولی رنگ میں ہیں۔ یہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے آگاہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو عیش تم کو حاصل ہے اس سے اس مغالطہ میں نہ رہو کہ آخرت ہوئی تو یہی کچھ تمہیں دہاں بھی حاصل ہوگا۔ تمہارا یہ عیش چند روزہ ہے۔ آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے خوب کاربند ضروری ہے اور تم ہونا بیکار۔ مجرموں کو وہی ملے گا جس کی تفصیل سنا دی گئی۔

وَبَلِّغُوا مَوَاسِدَ تِلْكَ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي لَا تَكُنْ مِنْكُمْ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَنْ تُبَيِّنَ لَكُمْ دَوَائِلَ الْغُلُوبِ (۴۸-۴۹)

ان کو تنبیہ کرنے کے بعد پھر خطاب کی جگہ غائب کا اسلوب آگیا جس میں ان کو ملامت ہے کہ یہ بد بخت لوگ اپنی موجودہ رنماہیت کو اس بات کی دلیل تو بنائے بیٹھے ہیں کہ آخرت ہوئی تو وہاں بھی ان کے لیے عیش ہی عیش ہے لیکن جب ان کو اس عیش و رنماہیت کا حق ادا کرنے کے لیے خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جاتی ہے تو نہیں جھکتے بلکہ اکر پڑتے ہیں۔ رکوع سے یہاں نماز کی تفسیر فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ مظہر اور کبر و غرور کی سب سے بڑی قانع ہے۔

اس کے بعد آیت ترجیع ہے جس کا موقع بالکل واضح ہے کہ جو بر خود غلط اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی آرزو میں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ دن آئے گا کہ یہ دیکھیں گے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے! یہاں وہ بات بھی یاد رکھیے جو سورۃ قلم میں گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن اس طرح کے متکبرین سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے اس دن بھی وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ چیز ثابت کر دے گی کہ یہ بھی متکبرین میں سے ہیں اس وجہ سے یہ اسی سزا کے مستحق ہیں جو متکبرین کے لیے خاص ہے۔

فَبَايِعْ حُدُودَ بَعْدَ الْيَوْمِ (۵۰)

یہ ان متکبرین کی ہٹ دھرمی پر ملامت اور ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے کہ جب یہ اس مذاہر پر ایمان نہیں لارہے ہیں جس کو قرآن اتنے واضح دلائل کے ساتھ سنارہا ہے تو اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے! مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی چیز حسن استدلال میں قرآن سے بڑھ کر ہو سکتی نہ حسن بیان اور قوت تاثیر و تسخیر میں، تو جب یہ ان کی عقلوں اور ان کے دلوں پر اثر انداز نہ ہو سکا تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے جو اثر انداز ہو سکے گی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان کا مرض لاعلاج ہے۔ یہ دلیل اور بیان سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس وقت مانیں گے جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ

ہیں گے لیکن اس وقت کا مناسب سود ہوگا۔

بَعْدُ کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اس دن کے آجانے کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ ان کے نزدیک تدعا یہ ہے کہ اس انذار پر ایمان لانے کا نفع ہے تو آج ہے، جب وہ دن آجائے گا تو اس دن ایمان لائے تو کیا، نہ لائے تو کیا، اس وقت تو سب ہی ایمان لائیں گے لیکن اس کے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا اگرچہ اس تاویل کا بھی احتمال ہے لیکن قرآن کے نظائر سے زیادہ واضح تائید اسی تاویل کی نکلتی ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے: فَبَآئِيَ حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (الباقیہ ۲۱) اور اللہ اور اس کی آیات سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ احتمال اگرچہ دونوں ہی تاویلوں کی صحت کا ہے اور اصل تدعا میں بھی کچھ زیادہ بعد نہیں ہے لیکن اس تاویل میں وسعت زیادہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلیہ اوسع واحکم۔
بتوفیق ایزدی ان سطور پر سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَا لِحَمْدِ اللَّهِ اَوَّلًا وَآخِرًا۔

رحمان آباد

۸۔ مارچ ۱۹۷۹ء

۸۔ ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ